中阿含經卷第二十六　凡

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

因品師子吼經第七　第二小土城誦

我聞如是一時佛遊拘樓瘦在劒磨瑟曇拘樓都邑尒時世尊告諸比丘此中有第一沙門第二第三第四沙門此外更無沙門梵志異道一切空無沙門梵志汝等隨在衆中作如是正師子吼比丘或有異學来問汝等諸賢汝有何行有何力有何智令汝等作如是說此有第一沙門第二第三第四沙門此外更無沙門梵志異道一切空無沙門梵志汝等隨在衆中作如是正師子吼比丘汝等應如是荅異學諸賢我世尊有知有見如来無所著等正覺說四法因此四法故令我等作如是說此有第一沙門第二第三第四沙門此外更無沙門梵志異道一切空無沙門梵志我等隨在衆中作如是正師子吼云何為四諸賢我等信尊師信法信戒德具足愛敬同道恭恪奉事諸賢我世尊

有知有見如來無所著等正覺說此
四法因此四法故令我等作如是說
此有第一沙門第二第三第四沙門
此外更無沙門梵志異道一切空無
沙門梵志我等隨在衆中作如是正
師子吼比丘異學或復作是說諸賢
我等亦信尊師謂我尊師也信法謂
我法也戒德具足謂我戒也愛敬同
道恭恪奉事謂我同道出家及在家
者也諸賢沙門瞿曇及我等此二種
說有何勝有何意有何差別耶比丘
汝等應如是問異學諸賢為一究竟
為衆多究竟耶比丘若異學如是荅
諸賢有一究竟無衆多究竟比丘汝
等復問異學諸賢為有欲者得究竟
是耶為無欲者得究竟是耶比丘若
異學如是荅無欲者得究竟是非有
欲者得究竟是比丘汝等復問異學
諸賢為有恚者得究竟是耶為無恚
者得究竟是耶比丘若異學如是荅
無恚者得究竟是非有恚者得究竟
是比丘汝等復問異學諸賢為有癡
者得究竟是耶為無癡者得究竟是

耶比丘若異學如是答諸賢無癡者
得究竟是非有癡者得究竟是比丘
汝等復問異學諸賢為有愛有愛者
得究竟是耶為無愛無愛者得究竟
是耶比丘若異學如是答諸賢無愛
無愛者得究竟是非有愛有愛者得
究竟是比丘汝等復問異學諸賢為
無慧不說慧者得究竟是耶為有慧
說慧者得究竟是耶比丘若異學如
是答諸賢有慧說慧者得究竟是非
無慧不說慧者得究竟是比丘汝等
復問異學諸賢為有憎有諍者得究
竟是耶為無憎無諍者得究竟是耶
比丘若異學如是答諸賢無憎無諍
者得究竟是非有憎有諍者得究竟
是比丘汝等為異學應如是說諸賢
是為如汝等說有一究竟是非眾多
究竟是無欲者得究竟是非有欲者
得究竟是無恚者得究竟是非有恚
者得究竟是無癡者得究竟是非有
癡者得究竟是無愛無愛者得究竟
是非有愛有愛者得究竟是有慧說
慧者得究竟是非無慧不說慧者得

究竟是無憎無諍者得究竟是非有
憎有諍者得究竟是若有沙門梵志
依無量見彼一切依猗二見有見及
無見也若依有見者彼便著有見依
猗有見猗住有見憎諍無見若依無
見者彼便著無見依猗無見猗住無
見憎諍有見若有沙門梵志不知因
不知習不知滅不知盡不知味不知
患不知出要如真者彼一切有欲有
恚有癡有愛有受無慧非說慧有憎
有諍彼則不離生老病死亦不能脫
愁慼啼哭憂苦懊惱不得苦邊若有
沙門梵志於此二見知因知習知滅
知盡知味知患知出要如真者彼一
切無欲無恚無癡無愛無受有慧說
慧無憎無諍彼則得離生老病死亦
能得脫愁慼啼哭憂苦懊惱則得苦
邊或有沙門梵志施設斷受然不施
設斷一切受施設斷欲受不施設斷
戒受見受我受所以者何彼沙門梵
志不知三處如真是故彼雖施設斷
受然不施設斷一切受復有沙門梵
志施設斷受然不施設斷一切受施

設斷欲受戒受不施設斷見受我受
所以者何彼沙門梵志不知二處如
真是故彼雖施設斷受然不施設斷
一切受復有沙門梵志施設斷受然
不施設斷一切受施設斷欲受戒受
見受不施設斷我受所以者何彼沙
門梵志不知一處如真是故彼雖施
設斷受然不施設斷一切受如是法
律若信尊師者彼非正非第一若信
法者亦非正非第一若具足戒德者
亦非正非第一若愛敬同道恭恪奉
事者亦非正非第一若有如來出世
無所著等正覺明行成為善逝世
間解無上士道法御天人師号佛衆
祐彼施設斷受於現法中施設斷一
切受施設斷欲受戒受見受我受此
四受何因何習從何而生以何為本
此四受因無明習無明從無明生以
無明為本若有比丘無明已盡明已
生者彼便從是不復更受欲受戒受
見受我受彼不受已則不恐怖不恐
怖已便斷因緣必般涅槃生已盡梵
行已立所作已辦不更受有知如真

如是正法律若信尊師者是正是第

一若信法者是正是第一若戒德具
足者是正是第一若愛敬同道恭恪
奉事者是正是第一諸賢我等有是
行有是力有是智因此故令我等作
如是說此有第一沙門第二第三第
四沙門此外更無沙門梵志異道一
切空無沙門梵志以是故我等隨在
衆中作如是正師子吼佛說如是彼
諸比丘聞佛所說歡喜奉行
師子吼經第七竟 一千六百九十字
中阿含因品優曇婆邏經第八第二小土城誦
我聞如是一時佛遊王舍城在竹林
迦蘭哆園介時有一居士名曰實意
彼於平旦從王舍城出欲往詣佛供
養礼事於是實意居士作如是念且
置詣佛世尊或能宴坐及諸尊比丘
我寧可往優曇婆邏林詣異學園於
是實意居士即往優曇婆邏林詣異
學園彼時優曇婆邏林異學園中有
一異學名曰無恚在彼中尊為異學
師衆人所敬多所降伏為五百異學
之所推宗在衆調乱音聲高大說種

種鳥論語論王論賊論鬪諍論飮食
論衣被論婦女論童女論婬女論世
俗論非道論海論國論如是比說種
種鳥論皆集在彼坐於是異學無恚
遥見實意居士来即勅己衆皆令嘿然
諸賢汝等莫語嘿然樂嘿然各自斂
攝所以者何實意居士来是沙門瞿
曇弟子若有沙門瞿曇弟子名德高
遠所可宗重在家住止居王舍城者
彼爲第一彼不語樂嘿然自收斂若
彼知此衆嘿然住者彼或能来於是
異學無恚令衆嘿然自亦嘿然於是
實意居士往詣異學無恚所共相問
訊却坐一面實意居士語曰無恚我
佛世尊若在無事處山林樹下或住
高巖寂無音聲遠離無惡無有人
民隨順宴坐是佛世尊如斯之比在
無事處山林樹下或住高巖寂無音
聲遠離無惡無有人民隨順宴坐彼
在遠離處常樂宴坐安隱快樂彼佛
世尊初不一日一夜共聚集會如汝
今日及眷屬也於是異學無恚語曰
居士止止汝何由得知沙門瞿曇空

慧解脫此不足說或相應或不相應
或順或不順彼沙門瞿曇行邊至邊
樂邊至邊住邊至邊猶如瞎牛在邊
地食行邊至邊樂邊至邊住邊至邊
彼沙門瞿曇亦復如是居士若彼沙
門瞿曇来此衆者我以一論滅彼如
持空瓶亦當為彼說瞎牛喻於是異
學無恚告已衆曰諸賢沙門瞿曇儻
至此衆若必来者汝等莫敬從坐而
起又手向彼莫請令坐豫留一座彼
到此已作如是語瞿曇有座欲坐隨
意尒時世尊在於宴坐以淨天耳出
過於人聞實意居士與異學無恚共
論如是則於晡時從宴坐起往詣優
曇婆邏林異學園中異學無恚遙見
世尊来即從坐起偏袒著衣又手向
佛讚曰善来沙門瞿曇久不来此願
坐此座彼時世尊作如是念此愚癡
人自違其要世尊知已即坐其床異
學無恚便與世尊共相問訊却坐一
面世尊問曰無恚向與實意居士共
論何事以何等故集在此坐異學無
恚答曰瞿曇我等作是念沙門瞿曇

有何等法調教訓弟子弟子受教訓
已令得安隱盡其形壽淨修梵行及
為他說瞿曇向與實意居士共論如
是以是之故集在此坐實意居士聞
彼語已便作是念此異學無恚異哉
妄語所以者何在佛面前欺誑世尊
世尊知已語曰無恚我法甚深甚奇
甚特難覺難知難見難得謂我教訓
弟子弟子受教訓已盡其形壽淨修
梵行亦為他說無恚若汝師宗所可
不了憎惡行者汝以問我我必能答
令可汝意於是調亂異學衆等同音
共唱高大聲曰沙門瞿曇甚奇甚特
有大如意足有大威德有大福祐有
大威神所以者何乃能自捨己宗而
以他宗隨人所問於是異學無恚自
勅已衆令嘿然已問曰瞿曇不了可
憎行云何得具足云何不得具足於
是世尊答曰無恚或有沙門梵志倮
形無衣或以手為衣或以葉為衣或
以珠為衣或不以瓶取水或不以魁
取水不食刀杖劫抄之食不食欺妄
食不自往不遣信不求來尊不善尊

不往尊者有二人食不在中食不懐
姙家食不畜狗家食設使家有糞蠅
飛來而不食不噉魚不食宍不飲酒
不飲惡水或都無所飲學無飲行或
噉一口以一口為足或二三四乃至七
口以七口為足或食一得以一得為
足或二三四乃至七得以七得為足
或日一食以一食為足或二三四五
六七日半月一月一食以一食為足
或食菜茹或食稗子或食穄米或食
雜麵或食頭頭邏食或食麤食或至
無事處依於無事或食根或食果或
食自落果或持連合衣或持毛衣或
持頭舍衣或持毛頭舍衣或持全皮
或持穿皮或持全穿皮或持散髮或
持編髮或持散編髮或有剃髮或有
剃鬚或剃鬚髮或有拔髮或有拔鬚
或拔鬚髮或住立斷坐或修蹲行或
有臥刺以刺為床或有臥果以果為
床或有事水晝夜手抒或有事火竟
昔然之或事日月尊祐大德叉手向
彼如此之比受無量苦學煩熱行無
恚於意云何不了可憎行如是為具

足為不具足異學無恚荅曰瞿曇如
是不了可憎行為具足非不具足世
尊復語曰無恚我為汝說此不了可
憎具足行為無量穢所汙異學無恚
問曰瞿曇云何為我說此不了可憎
具足行為無量穢所汙耶世尊荅曰
無恚或有一清苦行苦行因此清苦
行苦行惡欲念欲無恚若有一清苦
行苦行因此清苦行苦行惡欲念欲
者是謂無恚行苦行者穢復次無恚
或有一清苦行苦行因此清苦行苦
行仰視日光吸服日氣無恚若有一
清苦行苦行因此清苦行苦行仰視
日光吸服日氣者是謂無恚行苦行
者穢復次無恚或有一清苦行苦行
因此清苦行苦行而自貢高得清苦
行苦行已心便繫著無恚若有一清
苦行苦行因此清苦行苦行而自貢
高得清苦行苦行已心便繫著者是
謂無恚行苦行者穢復次無恚或有
一清苦行苦行因此清苦行苦行自
貴賤他無恚若有一清苦行苦行因
此清苦行苦行自貴賤他者是謂無

恚行苦行者穢復次無恚或有一清
苦行苦行因此清苦行苦行往至家
家而自稱說我行清苦我行甚難無
恚若有一清苦行苦行因此清苦行
苦行往至家家而自稱說我行清苦
我行甚難者是謂無恚行苦行者穢
復次無恚或有一清苦行苦行因此
清苦行苦行若見沙門梵志為他所
敬重供養礼事者便起嫉妬言何為
敬重供養礼事彼沙門梵志應敬重
供養礼事於我所以者何我行苦行
無恚若有一清苦行苦行因此清苦
行苦行若見沙門梵志為他所敬重
供養礼事者便起嫉妬言何為敬重
供養礼事彼沙門梵志應敬重供養
礼事於我所以者何我行苦行者是
謂無恚行苦行者穢復次無恚或有
一清苦行苦行因此清苦行苦行若
見沙門梵志為他所敬重供養礼事
者便面訶此沙門梵志言何為敬重
供養礼事汝多欲多求常食食根種
子樹種子果種子節種子種子為五
猶如暴雨多所傷害五穀種子嬈亂

畜生及於人民如是彼沙門梵志數
入他家亦復如是無恚若有一清苦
行苦行因此清苦行若見沙門
梵志為他所敬重供養礼事者便而
訶此沙門梵志言何為敬重供養礼
事婬多欲多求常食食根種子擲種
子果種子節種子種子為五猶如暴
雨多所傷害五穀種子嬈乱畜生及
於人民如是彼沙門梵志數入他家
亦復如是者是謂無恚行苦行者穢
復次無恚或有一清苦行苦行因此
清苦行苦行有愁癡恐怖恐懼審行
疑恐失名增伺放逸無恚若有一清
苦行苦行因此清苦行苦行有愁癡
恐怖恐懼審行疑恐失名增伺放逸
者是謂無恚行苦行者穢復次無恚
或有一清苦行苦行因此清苦行苦
行生身見邊見邪見見取難為意無
節限為諸沙門梵志可通法而不通
無恚若有一清苦行苦行因此清苦
行苦行生身見邊見邪見見取難為
意無節限為沙門梵志可通法而不
通者是謂無恚行苦行者穢復次無

恚或有一清苦行苦行因此清苦行
苦行瞋纒不語結慳嫉諛諂欺誑無
慚無愧無恚若有一清苦行苦行因
此清苦行苦行瞋纒不語結慳嫉諛
諂欺誑無慚無愧者是謂無恚行苦
行者穢復次無恚或有一清苦行苦
行因此清苦行苦行妄言兩舌麤言
綺語具惡戒無恚若有一清苦行苦
行因此清苦行苦行妄言兩舌麤言
綺語具惡戒者是謂無恚行苦行者
穢復次無恚或有一清苦行苦行因
此清苦行苦行不信懈怠無正念正
智有惡慧無恚若有一清苦行苦行
因此清苦行苦行不信懈怠無正念
正智有惡慧者是謂無恚行苦行者
穢無恚我不為汝說此不了可憎具
是行無量穢所汙耶異學無恚答曰
如是瞿曇為我說此不了可憎具足
行無量穢所汙無恚我復為汝說此
不了可憎具足行不為無量穢所汙
異學無恚復問曰云何瞿曇為我說
此不了可憎具足行不為無量穢所
汙耶世尊答曰無恚或有一清苦行

苦行因此清苦行苦行不惡欲不念
欲無恚若有一清苦行苦行因此清
苦行苦行不惡欲不念欲者是謂無
恚行苦行者無穢復次無恚或有一
清苦行苦行因此清苦行苦行不視
日光不服日氣無恚若有一清苦行
苦行因此清苦行苦行不視日光不
服日氣者是謂無恚行苦行者無穢
復次無恚或有一清苦行苦行因此
清苦行苦行而不貢高得清苦行苦
行已心不繫著無恚若有一清苦行
苦行因此清苦行苦行而不貢高得
清苦行苦行已心不繫著者是謂無
恚行苦行者無穢復次無恚或有一
清苦行苦行因此清苦行苦行不自
貴不賤他無恚若一清苦行苦行因
此清苦行苦行不自貴不賤他者是
謂無恚行苦行者無穢復次無恚若
有一清苦行苦行因此清苦行苦行
不至家家而自稱說我行清苦行我
行甚難無恚若有一清苦行苦行因
此清苦行苦行不至家家而自稱說我
行清苦行我行甚難者是謂無恚行

苦行者無穢復次無恚或有一清苦
行苦行因此清苦行苦行若見沙門
梵志為他所敬重供養礼事者不起
嫉妬言何為敬重供養礼事彼沙門
梵志應敬重供養礼事於我所以者
何我行苦行無恚若有一清苦行苦
行因此清苦行苦行若見沙門梵志
為他所敬重供養礼事者不起嫉妬
言何為敬重供養礼事彼沙門梵志
應敬重供養礼事於我所以者何我
行苦行者是謂無恚行苦行者無穢
復次無恚或有一清苦行苦行因此
清苦行苦行若見沙門梵志為他所
敬重供養礼事者不面訶此沙門梵
志言何為敬重供養礼事洩多欲多
求常食食根種子樹種子果種子節
種子種子為五猶如暴雨多所傷害
五穀種子嬈乱畜生及於人民如是
彼沙門梵志數入他家亦復如是無
恚若有一清苦行苦行因此清苦行
苦行若見沙門梵志為他所敬重供
養礼事者不面訶此沙門梵志言何
為敬重供養礼事洩多欲多求常食

中阿含經卷第二六　第十張　凤

令根種子樹種子果種子節種子種
子為五猶如暴雨多所傷害五穀種
子娆乱畜生及於人民如是彼沙門
梵志數入他家亦復如是者是謂無
恚行苦行者無穢復次無恚或有一
清苦行苦行因此清苦行苦行不愁
癡恐怖不恐懼畜行不疑恐失名不
增伺放逸無恚若有一清苦行苦行
因此清苦行苦行不愁癡恐怖不恐
懼畜行不疑恐失名不增伺放逸者
是謂無恚行苦行者無穢復次無恚
或有一清苦行苦行因此清苦行苦
行不生身見邊見邪見見取不難為
意無節限為諸沙門梵志可通法而
通無恚若有一清苦行苦行因此清
苦行苦行不生身見邊見邪見見取
不難為意無節限為諸沙門梵志可
通法而通者是謂無恚行苦行者無
穢復次無恚或有一清苦行苦行因
此清苦行苦行無瞋纏不語結慳嫉
諛諂欺誑無慚無愧無恚若有一清
苦行苦行因此清苦行苦行無瞋纏
不語結慳嫉諛諂欺誑無慚無愧者

是謂無恚行苦行者無穢復次無恚
或有一清苦行苦行因此清苦行苦
行不妄言兩舌麤言綺語不具惡戒
無恚若有一清苦行苦行因此清苦
行苦行不妄言兩舌麤言綺語不具
惡戒者是謂無恚行苦行者無穢復
次無恚或有一清苦行苦行因此清
苦行苦行無不信懈怠有正念正智
無有惡慧無恚若有一清苦行苦行
因此清苦行苦行無不信懈怠有正
念正智無惡慧者是謂無恚行苦行
者無穢無恚我不為汝說此不了可
憎具是行不為無量穢所汙耶異學
無恚荅曰如是瞿曇為我說此不了
可憎具是行不為無量穢所汙異學
無恚問曰瞿曇此不了可憎行是得
第一得真實耶世尊荅曰無恚此不
了可憎行不得第一不得真實然有
二種得皮得節異學無恚復問曰瞿
曇云何此不了可憎行得表皮耶世
尊荅曰無恚此或有一沙門梵志行四
行不煞生不教煞不同煞不偷不教
偷不同偷不取他女不教取他女不

中阿含經卷第二十六 第十九張 風

同取他女不妄言不教妄言不同妄
言彼行此四行樂而不進心與慈俱
遍滿一方成就遊如是二三四方四維
上下普周一切心與慈俱無結無怨
無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿
一切世間成就遊如是悲喜心與捨
俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無
量善修遍滿一切世間成就遊無恚
於意云何如是此不了可憎行得表
皮耶無恚答曰瞿曇如是此不了可
憎行得表皮也瞿曇云何此不了可
憎行得節耶世尊答曰無恚或有一
沙門梵志行四行不殺生不教殺不
同殺不偷不教偷不同偷不取他女
不教取他女不同取他女不妄言不
教妄言不同妄言彼行此四行樂而
不進彼有行有相貌憶本無量昔所
經歷或一生二生百生千生成劫敗
劫無量成敗劫彼眾生名某彼昔更
歷我曾生彼如是姓如是字如是生
如是飲食如是受苦樂如是長壽如
是久住如是壽命訖此死生彼彼死
生此我生在此如是姓如是字如是

尚羅經卷第十　第十張　凤　書

生如是飲食如是受苦樂如是長壽
如是久住如是壽命訖無恚於意云
何如是此不了可憎行得節耶無恚
荅曰瞿曇如是此不了可憎行得節
也瞿曇云何此不了可憎行得第一
得真實耶世尊荅曰無恚或有一沙
門梵志行四行不煞生不教煞不同
煞不偷不教偷不同偷不取他女不
教取他女不同取他女不妄言不教
妄言不同妄言彼行此四行樂而不
進彼以清淨天眼出過於人見此衆
生死時生時好色惡色妙與不妙往
来善處及不善處隨此衆生之所作
業見其如真若此衆生成就身惡行
口意惡行誹謗聖人邪見成就邪見
業彼因緣此身壞命終必至惡處生
地獄中若此衆生成就身妙行口意
妙行不誹謗聖人正見成就正見業
彼因緣此身壞命終必昇善處乃生
天上無恚於意云何如是此不了可
憎行得第一得真實耶無恚荅曰瞿
曇如是此不了可憎行得第一得真
實也瞿曇云何此不了可憎行作證

中阿含經卷第三十六　第十張　凡

故沙門瞿曇弟子依沙門行梵行耶
世尊答曰無恚非因此不了可憎行
作證故我弟子依我行梵行也無恚
更有異最上最妙最勝為彼證故我
弟子依我行梵行於是調乱異學衆
等發高大聲如是如是為彼證故沙
門瞿曇弟子依沙門瞿曇行梵行於
是異學無恚自勅己衆令嘿然已白
曰瞿曇何者更有異最上最妙最勝
為彼證故沙門瞿曇弟子依沙門瞿
曇行梵行耶於是世尊答曰無恚若
如來無所著等正覺明行成為善逝
世間解無上士道法御天人師号佛
衆祐出於世間彼捨五蓋心穢慧
羸離欲離悪不善之法至得第四禪
成就遊彼已如是定心清淨無穢無
煩柔軟善住得不動心趣向漏盡智
通作證彼知此苦如真知此苦習知
此苦滅知此苦滅道如真亦知此漏
知此漏習知此漏滅知此漏滅道如
真彼如是知如是見欲漏心解脫有
漏無明漏心解脫解脫已便知解脫
生已盡梵行已立所作已辦不更受

中阿含經卷第十六 第十張 凡[illegible]

有知如真無恚是謂更有異最上最
妙最勝為彼證故我弟子依我行梵
行於是實意居士語曰無恚世尊在
此汝今可以一論滅如持空瓶說如瞎
牛在邊地食世尊聞已語異學無恚
曰汝實如是說耶異學無恚答曰實
如是瞿曇世尊復問曰無恚汝頗曾
從長老舊學所聞如是過去如來無
所著等正覺若有無事處山林樹
下或有高巖寂無音聲遠離無惡無
有人民隨順宴坐諸佛世尊在無事
處山林樹下或住高巖寂無音聲遠
離無惡無有人民隨順宴坐彼在遠
離處常樂宴坐安隱快樂彼初不一
日一夜共聚集會如汝今日及眷屬
耶異學無恚答曰瞿曇我曾從長
老舊學所聞如是過去如來無所著
等正覺若有無事處山林樹下或有
高巖寂無音聲遠離無惡無有人
民隨順宴坐諸佛世尊在無事處山
林樹下或住高巖寂無音聲遠離無
惡無有人民隨順宴坐彼在遠離處
常樂宴坐安隱快樂初不一日一夜

共聚集會如我今日及眷屬也無恚
汝不作是念如彼世尊在無事處山
林樹下或住高巖寂無音聲遠離無
惡無有人民隨順宴坐彼在遠離處
常樂宴坐安隱快樂彼沙門瞿曇學
正覺道耶異學無恚答曰瞿曇我若
知者何由當復作如是說一論便滅
如排空瓶說瞻牛在邊地食耶世尊
語曰無恚我今有法善善相應彼彼
解脫句能以作證如來以此自稱無
畏諸比丘我弟子來無諛諂不欺誑
質直無虛我訓臨教已必得究竟智
無恚若汝作是念沙門瞿曇貪師故
說法汝莫作是念以師還汝我其為
汝說法無恚若汝作是念沙門瞿曇
貪弟子故說法汝莫作是念弟子還
汝我其為汝說法無恚若汝作是念
沙門瞿曇貪供養故說法汝莫作
是念供養還汝我其為汝說法無恚
若汝作是念沙門瞿曇貪稱譽故說
法汝莫作是念稱譽還汝我其為汝
說法無恚若汝作是念我若有法善
善相應彼彼解脫句能以作證彼沙

門瞿曇集我滅我者汝莫作是念以
法還汝我其為汝說法於是大衆嘿
然而住所以者何彼為魔王所制持
故彼時世尊告賁意居士曰汝看
此大衆嘿然而住所以者何彼為魔
王所制持故彼令異學衆無有一異學
作是念我試於沙門瞿曇所修行梵
行世尊知已為賁意居士說法勸發
渴仰成就歡喜無量方便為彼說法
勸發渴仰成就歡喜已即從坐起便
接賁意居士臂以神足飛乘虛而去
佛說如是賁意居士聞佛所說歡喜
奉行

優曇婆邏經第八竟 五千九十八字

中阿含因品願經第九 第二小土城誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林
給孤獨園尒時有一比丘在遠離獨
住閑居靜處宴坐思惟心作是念世
尊慰勞共我語言為我說法得具足
戒而不廢禪成就觀行於空靜處若
是比丘作是念已則於晡時從宴坐
起往詣佛所世尊遙見彼比丘來因
彼比丘故告諸比丘汝等當願世尊

中阿含經卷第三十六　第十五張　凡

慰勞共我語言為我說法得具足戒
而不廢禪成就觀行於空靜處比丘
當願我有親族令彼因我身壞命終
必昇善處乃生天上得具足戒而不
廢禪成就觀行於空靜處比丘當願
諸施我衣被飲食床褥湯藥諸生活
具令彼此施有大功德有大光明得
大果報得具足戒而不廢禪成就觀
行於空靜處比丘當願我能忍飢渴
寒熱蚊䖟蠅蚤風日所逼惡聲捶杖
亦能忍之身遇諸疾極為苦痛至命
欲絕諸不可樂皆能堪耐得具足戒
而不廢禪成就觀行於空靜處比丘
當願我堪耐不樂若生不樂心終不
著得具足戒而不廢禪成就觀行於
空靜處比丘當願我堪耐恐怖若生
恐怖心終不著得具足戒而不廢禪
成就觀行於空靜處比丘當願我若
生三惡不善之念欲念恚念害念為
此三惡不善之念心終不著得具足
戒而不廢禪成就觀行於空靜處比
丘當願我離欲離惡不善之法至得
第四禪成就遊得具足戒而不廢禪

成就觀行於空靜處比丘當願我三結已盡得須陁洹不墮惡法定趣正覺極受七有天上人間七往来已便得苦邊得具足戒而不廢禪成就觀行於空靜處比丘當願我三結已盡婬怒癡薄得一往来天上人間一往来已便得苦邊得具足戒而不廢禪成就觀行於空靜處比丘當願我五下分結盡生於彼間便般涅槃得不退法不還此世得具足戒而不廢禪成就觀行於空靜處比丘當願我息解脫離色得無色如其像定身作證成就遊以慧而觀斷漏知漏得具足戒而不廢禪成就觀行於空靜處比丘當願我如意足天耳智他心智宿命智生死智諸漏已盡而得無漏心解脫慧解脫於現法中自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真得具足戒而不廢禪成就觀行於空靜處於是彼比丘聞佛所說善受善持即從坐起稽首佛足繞三匝而去彼比丘受佛此教閑居靜處宴坐思惟修行精勤心

中阿含經卷第廿六 第十七張 凡 逢

無放逸因閑居靜處宴坐思惟修行
精勤心無放逸故若族姓子所為剃除
鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道
者唯無上梵行訖於現法中自知自
覺自作證成就遊生已盡梵行已立
所作已辦不更受有知如真彼尊者
知法已至得阿羅訶佛說如是彼諸
比丘聞佛所說歡喜奉行
願經第九竟 八百六十五字

中阿含因品想經第十 第二小土城誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林
給孤獨園尒時世尊告諸比丘若有
沙門梵志於地有地想地即是神地
是神所神是地所彼計地即是神已
便不知地如是水火風神天生主梵
天無煩無熱彼於淨有淨想淨即是
神淨是神所神是淨所彼計淨即是
神已便不知淨無量空處無量識處
無所有處非有想非無想處一別若
干見聞識知得觀意所念意所思從
此世至彼世從彼世至此世彼於一
切有一切想一切即是神一切是神
所神是一切所彼計一切即是神已

便不知一切若有沙門梵志於地則
知地地非是神地非神所神非地所
彼不計地即是神已彼便知地如是
水火風神天生主梵天無煩無熱彼
於淨則知淨淨非是神淨非神所神
非淨所彼不計淨即是神已彼便知
淨無量空處無量識處無所有處非
有想非無想處一別若干見聞識知
得觀意所念意所思從此世至彼世
從彼世至此世彼於一切則知一切
一切非是神一切非神所神非一切
所彼不計一切即是神已彼便知一
切我於地則知地地非是神地非神
所神非地所我不計地即是神已我
便知地如是水火風神天生主梵天
無煩無熱我於淨則知淨淨非是神
淨非神所神非淨所我不計淨即是
神已我便知淨無量空處無量識處
無所有處非有想非無想處一別若
干見聞識知得觀意所念意所思從
此世至彼世從彼世至此世我於一
切則知一切一切非是神一切非神
所神非一切所我不計一切即是神

中阿含經卷第二十六 第十九張 呉
已我便知一切佛說如是彼諸比丘
考達
聞佛所說歡喜奉行
想經第十竟 五百二十六字
中阿含經卷第二十六 一千九百七十九字
中阿含因品第四竟 二万五千五十六字
癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造